

تاریخ دریافت مقاله: ۹۷/۹/۱۳

تاریخ پذیرش نهایی: ۹۷/۱۲/۱۹

نرگس اکبری شکتایی^۱، عابد تقوی^۲

خوانش مفاهیم تغییر و استمرار در نقوش سفالینه‌های نیشابور عصر سامانی

چکیده

سفال عصر سامانی، یکی از بارزترین ویژگی‌های تصویرسازی هنر ایرانی در قرون اولیه اسلامی به شمار می‌آید. تداوم و تغییر در نقش و مفاهیم برآمده از آن، نشانگر دو جریان کاملاً متفاوت در هنر نگارگری ایرانی است. جریانی که از یکسو استمرار بن‌مایه‌های هنر دوره ساسانی و فرهنگ سغدی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، نشانه‌های تاثیر فرهنگ و هنر اسلامی را عرضه می‌کند. از آنجایی که شواهد تصویرسازی ایرانی از قرون اولیه اسلامی اندک است، تصاویر خلق شده بر سفالینه‌های سامانی بخشی از پیشینه تصویرگری ایران به‌شمار می‌آیند و می‌تواند خلاء مطالعاتی در این حوزه را تا حدی مرتفع سازد. بدین‌منظور این پژوهش با هدف بررسی تصاویر نقش شده بر سفالینه‌های سامانی از نظر ساختار و مضمون و نیز تحلیل عوامل اثرگذار بر شکل‌گیری آنها انجام شده‌است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیل تاریخی به گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی و مطالعات موزه‌ای در قالب توصیف و طبقه‌بندی نمونه‌های شاخص سفالینه‌های سامانی در موزه‌های مهم دنیا تدوین یافته‌است. در این پژوهش تلاش شده به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که شیوه بازنمایی تصاویر در سفالینه‌های سامانی به چه صورت بوده‌است؟ چه عواملی بر شیوه تصویرنگاری این سفال‌ها موثر بوده‌است؟

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تصاویر سفالینه‌های سامانی با وجود قرارگیری در دامنه زمانی قرون سوم و چهارم هجری، در برخی موارد بازتاب مشخصه‌های سنت تصویرگری هنر دوران تاریخی (خصوصاً ساسانی) و همچنین نقاشی‌های سغدی است. افزون بر این، با اینکه هنرمند سامانی بر اساس باورهای ملی، بسیاری از نقش‌مایه‌های سفالینه‌های خود را از نقوش ایرانی انتخاب کرده، دقیقاً از این نقش‌مایه‌ها تقلید نکرده و آنها را متناسب با موازین اسلامی تغییر داده و موجب تکامل سنت‌های فرهنگی و هنری ایران شده‌است.

کلیدواژه‌ها: سفالینه‌های سامانی، نیشابور، قرون اولیه اسلامی، تغییر، استمرار.

۱. دانش‌آموخته کارشناسی ارشد باستان‌شناسی دانشگاه مازندران

Email: Nargesakbari1393@yahoo.com

۲. استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه مازندران

Email: abedtaghavi@gmail.com

این مقاله مستخرج از پایان‌نامه دانشجویی با عنوان تحلیل سفال‌های سامانی بر اساس رویکرد آیکونولوژی است که در سال ۱۳۹۵ در دانشگاه مازندران دفاع شده‌است.

مقدمه

سفال از جمله مواد فرهنگی در باستان‌شناسی و از مهمترین دست‌ساخته‌های بشری است که در شناخت تاریخ، فرهنگ، تفکر و اندیشه جوامع انسانی گذشته نقشی اساسی داشته است. از سویی دیگر، این ماده فرهنگی، به عنوان بستری برای انتقال مفاهیم در نتیجه‌ی تحولات اجتماعی و فرهنگی رخ داده در دوره‌های مختلف، ظاهر شده و از طریق مواردی چون تکنیک ساخت، نقوش، جنس، رنگ و اشکال، مفاهیم هنری هر دوره را بیان می‌کند.

تاکنون پژوهش‌های بسیاری در حوزه سفال اسلامی انجام شده، اما روش برخورد و تحلیل این دسته از آثار بیشتر معطوف به توصیف و تحلیل شیوه‌های ساخت، پرداخت و تولید سفال‌ها بوده و کمتر توجهی به تفسیر تصاویر شده است. این در حالی است که قرارگیری مواد فرهنگی در باستان‌شناسی، خصوصاً سفال، در چارچوب تحلیلی و در نهایت سنجش آن بر اساس متغیرها و شاخص‌ها، کمک بیشتری به درک دقیق‌تر از تحولات و تغییرات می‌کند. از سویی دیگر، اطلاعات ما از چگونگی هنر نگارگری ایران در قرون اولیه اسلامی بسیار اندک، و محدود به چند دیوارنگاره آسیب‌دیده و گزارش برخی مورخان است؛ بنابراین بررسی تصاویر سفالینه‌های قرون اولیه اسلامی به ویژه سفالینه‌های سامانی می‌تواند گوشه‌ای از سبک نگارگری ایران در مناطق شرقی و در قرون سوم و چهارم هجری را روشن نماید. بدین منظور در این پژوهش که هدف آن بررسی همه‌جانبه‌ی تصاویر نقش شده بر سفالینه‌های سامانی از نظر ساختار و مضمون و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر شکل‌گیری آن است، به تحلیل شیوه‌های تصویرسازی و نمادشناسی نقش‌مایه‌های به‌کاررفته در سفالینه‌های سامانی پرداخته شده است. از آنجاکه سفالینه‌های سامانی طیف وسیعی از سفالینه‌های به‌دست آمده از قلمرو سامانیان را در برمی‌گیرد؛ لازم به ذکر است محدوده مطالعاتی این پژوهش تنها شامل سفالینه‌هایی است که در موزه‌ها و مجموعه‌های معتبر خارجی تحت عنوان سفال نیشابور قرون سوم و چهارم هجری شناخته شده‌اند، تمرکز یافته است.

تاکنون در زمینه تفسیر نقوش سفالینه‌های سامانی تحقیقات اندکی انجام شده که از آن می‌توان به تحقیقات برخی از محققان غربی اشاره کرد. گروه در جلد هشتم از کتاب مجموعه آثار ناصر خلیلی تحت عنوان سفال اسلامی، به چند تن از پژوهشگرانی که در باب مفهوم و دلیل ساخت سفال خراسان اشاراتی داشته‌اند، اشاره کرده است (گروه: ۱۳۸۴). زیکنیسن، نظریه‌ای در مورد سفال تصویری نیشابور دارد. وی میان نمادهای تزیینات تصویری چندرنگ و نمادهای ستاره‌شناسی در قرون میانی اسلامی را مرتبط می‌داند. در واقع، ایشان، پیرو نظر فردریش زاره است که برای نخستین بار تزیینات سفال را به صورت فلکی ارتباط داده بود. اتینگهاوزن و شفرد، در تحلیل سفال تصویری نیشابور، علاوه بر صورت فلکی، معتقدند که برخی ظروف، تصاویر کهن ایرانی و عمدتاً حاوی تصاویر با مفاهیم سلطنت در عصر ساسانی می‌باشند (Ettinghausen: 1971). فیتزهربرت، نظریات قبلی را به چالش کشید و در تحلیل این تصاویر، آنها را برگرفته از الگوهای رایج محلی می‌داند که از ترکیب فرهنگ‌های یکجانشین و کوچرو در قرن دهم میلادی نشأت گرفته است و معتقد است انواع ترکیب‌بندی نقوش در سفال نیشابور از الگوهای گسترده‌تری نظیر اساطیر ایرانی و آسیای مرکزی الهام گرفته است. برخی از محققان داخلی نیز در تحقیقات خود تحلیلی بر نقوش سفال‌های سامانی داشته‌اند (Fitzherbert, 1983: 89). آزادبخت و طاووسی در مقاله‌ای استمرار نقش‌مایه‌های ظروف سیمین دوره ساسانی بر نقوش سفالینه‌های دوره‌ی سامانی نیشابور را مورد تحلیل قرار داده‌اند. پس از بررسی تکنیکی و محتوایی دست‌ساخته‌های دو دوره‌ی مذکور، به بررسی

عوامل موثر بر انتقال مضامین از هنر ساسانی به آثار هنری سامانی و تحلیل تاثیر مضامین نقوش اشیای سیمین ساسانی بر سفالینه‌های سامانی پرداخته‌اند و در نهایت به وجوه اشتراک در هر دو دوره پرداخته‌اند (آزادبخت و طاووسی: ۱۳۹۱).

همپارتیان و خزایی نیز در مقاله‌ای تحت عنوان نقوش انسانی بر سفالینه‌های نیشابور، قرن دهم و یازدهم، پس از معرفی سفالینه‌های نیشابور به ارائه تصاویر با تاکید بر نقوش انسانی پرداخته شده‌است. از نتایج این پژوهش اینکه، ریشه استفاده از الگوها، ترکیب‌بندی، رنگ‌ها و نقوش سنتی در نمایش پیکره‌ی انسان در سفال‌های نیشابور در هنر ایران قبل از اسلام دانسته شده‌است (همپارتیان و خزایی: ۱۳۸۴).

پژوهش حاضر کوشیده در گام نخست، به معرفی و توصیف و طبقه‌بندی گونه‌های متنوع منقوش سفالینه‌های نیشابور پرداخته شود. سپس نقوش و تصاویر این سفال‌ها بر اساس متغیرهای گوناگون مورد تحلیل قرار گرفته است. شناخت عوامل تاثیرگذار بر اصول تصویرسازی سفالینه‌های سامانی از دیگر اهداف موردنظر در این مقاله است. در نهایت، نقش‌مایه‌های نمادین به‌کار رفته در سفالینه‌های سامانی و وجوه اشتراک آن با فرهنگ‌های همجوار مورد ارزیابی قرار گرفته‌است.

سفال سامانی

با تشکیل حکومت مستقل سامانیان در قرن سوم ه.ق، دوره شکوفایی هنر و فرهنگی ایرانی آغاز شد و هنرهای مختلفی همچون سفالگری، فلزکاری، معماری دچار تحول و تکامل چشمگیر گردید (اتینگهاوزن، ۱۹۸۴: ۸۹۳) تا جایی که در پایان قرن چهارم موفقیت‌های ارزنده‌ای در زمینه شناخت اکسید فلزات و فرمول ترکیبات آنها برای رنگ لعاب موردنظر حاصل گردید و سفالگران با تکیه بر این دانش و تجربه در پخت سفال توانستند تحولی عظیم در تولید ظروف سفالی داشته باشند. در ادبیات باستان‌شناسی دوران اسلامی، سفال‌های دوره اسلامی قرن سوم و چهارم ه.ق را تحت عنوان سفال سامانی می‌شناسند و ویژگی‌های فنی و تزیین موسوم به لعاب‌گلی (گلابه‌ای) را به این دوره نسبت می‌دهند (توحیدی، ۱۳۹۲: ۲۶۱). در این نوع تزیین، ظرف ساخته شده از گل را که معمولاً دارای خمیر نخودی یا قرمز بوده، پس از خشک شدن در دوغابی از گل نخودی رنگ فرو می‌بردند، طوری که داخل و خارج آن به طور یکنواخت با لعاب گلی غلیظ پوشانده می‌شد و پس از خشک شدن، ظرف را به نقوش مورد نظر می‌آراستند. در پایان نیز سطح سفال با لعاب سربی شفاف پوشانده می‌شد و در نهایت ظرف به رنگ شیرینی براق در می‌آمد (Fehervari, 2000: 50) سفال‌های گلابه‌ای دارای گونه‌های متعددی است که توسط پژوهشگران مختلف از جمله ویلکینسون (Wilkinson: 1973) در قالب‌های مجزا طبقه‌بندی شده‌اند. گونه‌ای که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته، گونه‌ی سفال نخودی است که اصالت آنها در شیوه‌ی تزیین و خلق تصاویر بدیع است. این گونه از سفال‌ها دارای تزیینات متنوعی از جمله نقش‌مایه‌های انسانی است که از منابع مهم مطالعات تاریخ فرهنگی به‌شمار می‌آید. این گونه سفالی، اطلاعات دقیق و متقنی را در رابطه با شاخص‌های فرهنگی دوره سامانی ارائه می‌دهد.

تحلیل تصاویر سفالینه‌های سامانی

در این قسمت تصاویر سفالینه‌ها بر اساس متغیرهایی چون فضا، ترکیب و تزیین و ... با هدف

شناخت سبک هنرمند و عوامل تاثیرگذار بر شیوه تصویرگری سفالینه‌ها بررسی شده اند.

نحوه آرایش و رنگ آمیزی سفالینه‌ها

کادربندی مهمترین وجه تصویرسازی است، ماهیت کادربندی به عبارتی تاکید بر موضوعی خاص و نمایش آن به موثرترین شیوه است. در سفالینه‌های سامانی، چارچوب مورد استفاده هنرمند همان دایره‌های ظروف نخودی است که با زمینه‌ای مایل به زرد و مایل به زرد خردلی مشخص شده و دارای بدنه‌ای نخودی با تزیینات سیاه، زرد و سبز است که با لعاب سربی بی‌رنگ پوشیده شده است. ظروف نخودی به دلیل حرارت، تحرک و انتزاع طرح‌ها و رنگ آمیزی جزء بی‌نظیرترین گونه‌های سفال دوران اسلامی قرار دارند (Watson, 2004: 247). پیکره‌ها تماماً با رنگدانه سیاه نقاشی شده اند و به دلیل وجود منگنز، این رنگ متمایل به بنفش و گاهی اوقات نزدیک به ارغوانی است. از رنگ‌های زرد متمایل به خردلی، سبز و مقدار اندکی قرمز نیز برای رنگ آمیزی تصاویر استفاده شده است (Wilkinson, 1973: 45).

رنگ‌بندی محدود در تصاویر سفالینه‌های سامانی و استفاده زیاد از رنگ زرد حالتی از ایستایی را در سفالینه‌ها ایجاد کرده است (تصویر ۱). کاربرد محدود رنگ‌ها احتمالاً به دلیل در دسترس نبودن رنگ‌ها و پایه لعاب‌های متنوع است. در رنگ آمیزی این سفالینه‌ها سایه و تیرگی جایی ندارد. همه‌ی اشیاء از نظر رنگ آمیزی با خلوص رنگ که از طبیعت گرفته می‌شود، رنگ آمیزی شده‌اند تا بازتاب داشته باشند و این از ویژگی‌های بارز نگارگری ایرانی است (خوش‌نظر و رجیبی، ۱۳۸۷: ۴۲) که سفالینه‌های سامانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است و نشانگر ارتباط هنر سفال و تاثیرپذیری آن از نگارگری عصر خود است (اکبری، ۱۳۹۵: ۸۳).

تصویر ۱. سفالینه با نقش پیکره با جام؛ نیشابور. ماخذ (metropolitan museum.com) شماره ثبت: ۳۸,۴۰,۲۹۰

نحوه فضاسازی تصاویر در سفالینه‌ها

با اینکه نمایش فضا در سفالینه‌های سامانی با محدودیت روبه‌رو است، اما حسی از نمایش فضای پس زمینه به مخاطب القا می‌شود. این چنین توجهی به پس‌زمینه ریشه در هنرهای باستانی ایران دارد. با این تفاوت که در دوره باستان فضاسازی مفصل‌تری انجام می‌شده است؛ در صورتی که در سفالینه سامانی فضاسازی به صورت ساده‌تری دیده می‌شود. نمونه بارز آن صراحی نقره‌ای (تصویر ۲) است که از دوره ساسانی باقی مانده و مضمونی مشابه مضمون سفالینه نیشابور

(تصویر ۳) دارد؛ هر دو نمونه فردی را در حال نواختن عود نشان می‌دهد. هنرمند نمی‌خواهد با شرح جزئیات در پس زمینه، درگیر زمان و مکان خاصی شود و تنها به نکاتی اندک بسنده می‌کند. در ضمن پیکره‌ها چنان مهم و با اهمیت جلوه می‌کنند که هرگونه عنصر جزئی که آن را تحت تأثیر قرار دهد، به حاشیه رانده می‌شوند. در نتیجه عناصر پس زمینه مبدل به نشانه‌هایی برای تأکید و استواری هرچه بیشتر این پیکره‌ها می‌شوند. به نظر می‌رسد تمرکز تصویرگر بیشتر معطوف به رویدادها و شخصیت‌ها است (اکبری، ۱۳۹۵: ۸۱).

تصویر ۳. بشقاب سفالی از دوره سامانی. ماخذ (Nelson art meuseum شماره ثبت: ۳۱۷۱۷۲)

تصویر ۲. صراحی نقره ای از دوره ساسانی. ماخذ (www.washington.edu شماره ثبت: ۶۷۴)

در تمام سفالینه‌ها پیکره‌ای بزرگ فضای وسیعی از ظرف را اشغال کرده است. در هیچ یک از تصاویر اثری از نمایش خط افق و یا عناصر سطح زمین مانند سنگ به چشم نمی‌خورد. به نظر می‌رسد هیچ نقطه اتکایی برای پیکره‌ها روی زمین وجود ندارد و تصور در فضا بودن را برای مخاطب ایجاد می‌کند. گرد بودن فضای زمینه‌ی تصویر به پرسپکتیو فضایی کمک کرده است؛ به‌طورمثال، حرکت چشم از نقش اصلی و مرکزی به سمت حاشیه ظرف، کوچک شدن نقوش در ذهن را تداعی می‌کند. فضای اطراف پیکره‌های مرکزی را اشکال کوچک و فرعی نظیر پیکره‌های انسانی کوچک‌تر و انواع جانوران، پرندگان و اقسام گل‌ها مثل پیچک‌ها و برگ‌های کوچک، شبه‌کتیبه‌ها و نقوش هندسی و تجریدی متعدد احاطه می‌کند (همپارتیان و خزایی، ۱۳۸۴: ۴۲). هیچ نقطه‌ای از ظرف بدون تزیین و تنها با رنگ ساده و یکنواخت رها نشده است (تصویر ۴ و ۵).

شیوه ترکیب‌بندی تصاویر

به‌طورکلی، ترکیب‌بندی در تصاویر سفالینه‌های سامانی از نوعی سادگی برخوردار است و غالباً فضای بسته و محدود به صحنه‌ی حوادث را به نمایش می‌گذارد. چشم در این آثار در نقطه مشخصی ثابت نیست و در سراسر نگاره، گردش موزون دارد. اگر به تصویر پنج دقت کنید، آنچه که در نگاه اول جلب نظر می‌کند، تصویر دو پیکره‌ای است که در مرکز ظرف نقش شده‌اند اما پس از اندکی مکث، چشم به صورت گردشی حلزونی به سمت پرندگان و گیاهانی که در اطراف پیکره‌ها نقش شده‌اند، حرکت می‌کند و در نهایت بر زنجیری که در لبه ظرف نقش شده توقف می‌کند. این

نوع ترکیب‌بندی در بیشتر سفال‌های نخودی نیشابور رعایت شده است. ارجحیت کل بر جزء در ترکیب‌بندی تصاویر سفالینه‌های سامانی بارز است. هر جزء به ظاهر بی‌ارزش چون دوایرکوچک و پراکنده در سطح ظرف یا گل‌های سه یا چهار برگی علاوه‌بر آنکه فضای مخصوص به خود را اشغال کرده‌اند، به نوعی از کلیتی پنهان پیروی می‌کنند. (همپارتیان و خزایی: ۴۴). در رابطه با ویژگی ترکیب‌بندی این سفالینه‌ها به شدت نوعی حس اشغال فضا به انسان القا می‌شود. حجم انبوه و متراکم بالای نقش‌مایه‌های زمینه، دید انسان را مختل کرده و باعث می‌شود ترکیبات تزئینی بی‌نظم‌تر از آنچه هستند، به نظر آیند. در هیچ نقطه‌ای از ظرف نمی‌توان قسمتی را بدون تزیین و تنها با رنگ ساده و یکنواخت مشاهده کرد.

تصویر ۵. سفالینه با نقش دو پیکره؛ نیشابور.
ماخذ: David Collection شماره ثبت: ۱۹۷۵/۱۳

تصویر ۴. سفالینه با نقش شکارچی؛ نیشابور.
ماخذ: Denver museum شماره ثبت: ۱۹۶۷/۹۳

نحوه بازنمایی پیکره‌های انسانی

آنچه که بیش از هر عنصر دیگری در تصاویر سفالینه‌های سامانی به چشم می‌خورد، وجود پیکره‌های انسانی است که در مرکز تصویر قرار دارد. تصویرگر با ساده‌ترین خط‌ها و بکارگیری توان‌های بالقوه این عنصر مهم بیانی، به ترسیم سیمای انسانی پرداخته است. پیکره‌ها گاه به حالات مختلف با پاهایی محکم و استوار ایستاده‌اند، گاه در کنار یک یا دو پیکره‌ی دیگر نشسته‌اند و گاه سوار بر پشت اسبی تصویر شده‌اند. طرح و نقش این پیکره‌ها از ویژگی‌های مشابهی پیروی می‌کند از جمله: محکم و استوار بودن خطوط کناره‌نما، فرم‌های خشک و زاویه‌دار، خشکی چهره، تأکید بر خطوط کناره‌نمای چهره به ویژه چشم‌ها و ابروان، حالت نشستن چهارزانو و شیوه‌های خاص برای آرایش گیسوان (همپارتیان و خزایی: ۴۳). بر اساس اعتقاد واتسون مطالعه پیکره‌های نقش‌شده بر سفال‌های سامانی، این نقوش با سنن نقاشی عصر ساسانیان و اندیشه مانوی، پیوند می‌دهد (Watson, 2004: 247). احتمالاً این ظروف اعضای طبقه حاکم را به تصویر کشیده و برای آنها ساخته شده است. وجود حالات و عناصر نمادین ویژه همراه تعدادی از این نقوش ارتباط این پیکره‌ها را با مضامین ایران باستان محتمل می‌نماید (عطایی و دیگران، ۱۳۹۱: ۷۵).

تصویر ۶. سفالینه با نقش انسانی نیشابور؛ ماخذ: موزه ویکتوریا و آلبرت، آسیای میانه، شماره ثبت: ۱۹۸۷۲۹۴.

مضامین

بسیاری از ظروف سفالین دوره سامانی با مضامین مشابهی تصویر شده‌اند که تشابه زیادی با نقوش هنر فلزکاری دوره ساسانی نیز دارند^۱. به‌عنوان مثال می‌توان به مراسم بزم و شادی درباری اشاره کرد. در این مراسم نوازنده یا نوازندگانی در حال نواختن آلات موسیقی هستند (تصویر ۶). نمونه این مضمون در سفالینه دوره سامانی نیز دیده می‌شود. تصویرگر در مرکز ظرف پیکره‌ای را از روبرو تصویر کرده به‌حالت چهارزانو نشسته و مشغول نواختن سازی است که احتمالاً عود است. عبدالقادر مراغی در بخش‌های مختلف از کتاب جامع‌الاحان به اهمیت این ساز تأکید کرده و آن را اکمل سازات می‌نامد (مراغی، ۱۳۶۶: ۱۰۲). به‌نظر نمی‌رسد که هیچ سازی به قدر عود در دوران اسلامی، بویژه در سده‌های نخستین هجری رواج داشته باشد (دولتی فرد و شاه‌رودی، ۱۳۹۲: ۵۰). احتمالاً، این ساز در دوره سامانی در موسیقی رواج یافته و آنچنان مورد علاقه و اهمیت هنرمند عصر سامانی قرار گرفته که صحنه‌ای از نواختن عود توسط نوازنده را به تصویر کشیده است.

موضوع شاخص دیگر، صحنه‌های سوارکاری در حین شکار است. نقش‌مایه اسب‌سوار یکی از کهن‌ترین نقوش ایرانی محسوب می‌شود. این نقش‌مایه یکی از موضوعات کاربردی در آثار تجسمی دوره اشکانی و ساسانی است که در بسیاری از سفالینه‌های سامانی نیز تکرار شده است. علت این امر را در علاقه امیران سامانی و نیز علاقه عامه مردم به شکار، تیراندازی و اسب‌دوانی و تأثیر داستان‌های حماسی اسطوره‌ای دانست (چنگیز و رضالو، ۱۳۹۰: ۳۸). نحوه آرایش سوارکار، پوشش و تزئینات اسب، آشنایی هنرمند سفالگر را با هنرهای هم‌عصر خود آشکار می‌سازد. همچنین تأثیرات هنر ایران دوره ساسانی بخوبی در این نقوش قابل ردیابی است؛ تنها با این تفاوت که در تصاویر نقش‌بسته بر آثار عصر ساسانی طبیعت‌گرایی بیشتر دیده می‌شود، اما فضای کار خالی است و این حالت بر جنبه آرمانی آن افزوده است. درحالی‌که در تصاویر ظرف سفالی سامانی نقوش انتزاعی‌تر و تزاخم بیشتری در فضا سازی زمینه دیده می‌شود (آزادبخت و طاووسی، ۱۳۹۱: ۶۵) (تصویر ۷ و ۸).

از دیگر مضامین نقش شده بر سفال‌های سامانی، موضوعات مربوط به جنگ است. نحوه آرایش جنگجو، پوشش او و همچنین آلات مربوط به رزم، آشنایی هنرمند سفالگر را با هنرهای عصر خود به خوبی آشکار می‌سازد. نکته‌ی جالبی که در بیشتر سفال‌های این دوره با آن مواجهیم عدم نمایش خشونت و قدرت مادی در این تصاویر است. به‌نظر می‌رسد هنرمند اغلب صحنه‌ها

را با بی تفاوتی و بر اساس تجربه‌های درونی‌اش ترسیم کرده نه آنچه را که پیش چشمش رخ داده است (همان: ۷۰).

چهره‌ها

ترسیم چهره‌ها در نقوش انسانی سفالینه‌های سامانی با خطوط زاویه‌دار و در عین حال روان انجام شده است. چهره‌ها به صورت تمام‌رخ، نیم‌رخ و سه‌رخ ترسیم شده‌اند؛ در حالت نیم‌رخ دارای چشمان درشت در حالت تمام‌رخ و سه‌رخ دارای چشمانی ریز و به هم چسبیده‌اند. ابروها کشیده و به هم پیوسته، بینی باریک و بلند و لب‌ها کوچک و غنچه‌ای ترسیم شده‌اند. اسلوب رایج در چهره‌نگاری سفال‌های این دوره یعنی چهره‌های گرد با چشمان تنگ و دهان کوچک، بر روی نقاشی‌های دیواری این دوره نیز دیده می‌شود (پاکباز، ۱۳۸۹: ۵۳). نوع آرایش موها در تمام پیکره‌ها به یک صورت است؛ در پیکره‌های مردانه مو و محاسن به هم وصل شده و حالت سرتاسری پیدا کرده است. محاسن نیز به صورت نواری و بدون سیل رسیده است. گیسوان در پیکره‌های زنانه نیز در پشت سر جمع شده است.

چهره‌ها در این تصاویر از نوعی آرامش درونی برخوردار است. این ویژگی در نقش برجسته‌های دوران باستان نیز قابل مشاهده است. در بعضی موارد برای پوشش سر، از نوعی کلاه مثلث شکل و شاخ‌دار که ماهیت اساطیری و فوق‌زمینی به پیکره‌ها بخشیده، استفاده شده؛ حتی در یک مورد حالت فراواقعی نیز از چهره ترسیم شده است. به نظر می‌رسد هنرمند سامانی در برخی موارد به جنبه‌های آرمانی و خصلت‌های نمادین چهره‌ها که ریشه در تاریخ ایران داشته توجه کرده است. همچنین از نوعی دستار نیز برای پوشش سر استفاده شده است. در این باره مقدسی از مندیل‌هایی با نوعی عمامه سفید پنبه‌ای یاد می‌کند که گاهی ساده و گاه نقش‌دار بود و در قوس تهیه می‌شد و مردم عادی از آن استفاده می‌کردند (مقدسی، ۱۳۶۱: ۳۶۷).

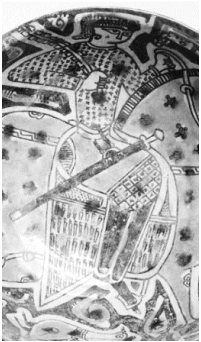
با اینکه شیوه نمایش چهره از دوره باستان نشأت گرفته است، اما اجزای چهره و نمایش چکیده نگارانه‌ای که از صورت انجام شده، نشان از متمایز بودن سبک هنر تصویرگری در دوره سامانی دارد. این امر خود بر عدم گرایش به مکتب هنری خاص تاکید داشته است؛ بنابراین می‌توان به بومی بودن سبک تصویرگری سفالینه‌های سامانی صحنه‌گذاشت و ذهنیت هنرمند تصویرگر را در به‌کارگیری تجربیاتش از نمونه‌های حاضر در آن عصر و محیط زندگی‌اش و تاثیرپذیری از آثاری که از دوره باستان ایران باقی مانده در نظر گرفت (اکبری، ۱۳۹۵: ۸۶).

پوشش افراد

پوشش افراد در این تصاویر شامل سه نوع متفاوت می‌باشد. نوع اول تن پوشی است شامل بالاپوشی کوتاه که بعضاً تا بالای زانو می‌رسید، به همراه شلواری نسبتاً گشاد یا دمپا تنگ است که در چکمه‌های ساق بلند و نوک تیز فرو رفته است. پوشاک در این مورد یا ساده بوده‌اند و یا با نقوش ابتدایی شامل نقطه‌های ریز، خطوط راست و منحنی، نقش صلیب، نقوش دایره، مربع، لوزی و خطوط زیگراگی که یادآور نقوش سفالینه‌های دوران پیش از تاریخ ایران است، تزیین شده است (جدول ۱ نمونه ۱). نوع دوم شامل جامه‌ای یکسره است با یقه‌ای گرد و بعضاً هفت، آستین‌های بلند و تنگ که در مچ جمع شده، شلواری گشاد که در قسمت ساق پا با پارچه‌ای دیگر جمع شده، و کمربندی که در قسمت کمر بسته می‌شد. این نوع تن‌پوش یا کاملاً ساده بوده و یا تماماً با نقوش

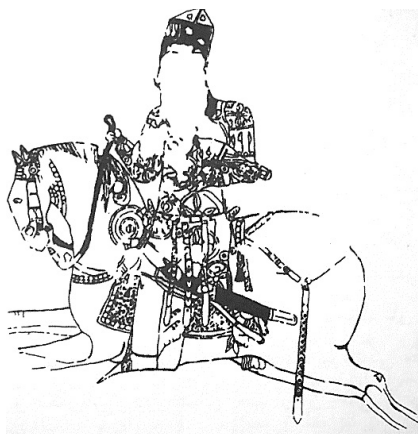
زیگزاگ و صلیب مزین شده است (جدول ۱، نمونه ۲). نوع سوم نیز تن پوش به شکل جامه‌ای بلند بوده که تا بالای پا را پوشانده و سرپای شخص را در بر گرفته است؛ بالاتنه‌ی لباس بدون نقش، دارای یقه‌ی هفت و یا گرد، و آستین‌هایی تنگ است. پایین لباس که به صورت دامن رسم شده، با نقوشی هندسی نظیر لوزی مزین شده است. شلوار نیز به سختی از زیر دامن لباس قابل مشاهده است. این نوع تن پوش احتمالاً مخصوص به زنان بوده است (جدول ۱، نمونه ۳). در این نمونه، پیکره کفش مشکی و نوک تیزی به پا دارد که با آنچه در متون تاریخی آمده مطابقت دارد. پاپوش‌های ایشان عموماً کفش‌های نوک تیزی بود که غالباً نوک آن به طرف عقب برگشته بود و دارای پاشنه‌ای کوتاه بود؛ البته از پاپوش‌های ساده نیز استفاده می‌کردند که جنس آن‌ها اکثر از چرم بود و رنگ زرد داشت (مقدسی، ۱۳۶۱: ۲۸۱).

جدول ۱. تصاویر پوشش نقوش پیکره‌ای در سفال‌های سامانی

نمونه ۳	نمونه ۲	نمونه ۱	
			تصویر
نک تصویر شماره ۱	سفالینه با نقش آواز باده گساری؛ نیشابور؛ ماخذ: هربرت، ۸۷: ۱۹۸۳	نک تصویر شماره ۷	توضیحات

ماخذ: نگارنده

از آنجا که تصویرسازی در هر دوره‌ای زمینه‌های مختلف فرهنگی آن دوره را معرفی می‌کند و لباس نیز از مظاهر فرهنگی یک دوره به شمار می‌آید، نقوش پیکره‌ای سفالینه‌های سامانی نوع پوشاک و نقوش آن دوره را به نمایش می‌گذارد. در آغاز قرن سوم تا اواخر قرن چهارم ه. ق اجزای تن پوش اقوام ایرانی ادامه همان تن پوش دوره ساسانی است (غیبی، ۱۳۸۴: ۳۰۵). شکل اصلی تن پوش ساسانی که عبارت بود از پیراهن کوتاه و شلوار و کلاه و دستار و چکمه و کفش در عصر سامانی حفظ شد (تصویر ۹). نمونه پوشاک سامانیان در دیوارنگاری‌های محوطه‌ی سبزپوشان (تصویر ۱۰) مبین این پیوستگی است. در این تصویر شکارچی قوش، سوار بر اسب دیده می‌شود که تن پوش این قوشچی کاملاً ایرانی و عبارت است از پیراهن یا قبایی آراسته، با آستین‌های تنگ مزین به نوعی خط شبیه به کوفی و شلوار یا ساق پیچی تزیین یافته و نقوش پیراهن او بر اشرافی بودنش دلالت دارد (همان: ۳۰۵). با توجه به این نقاشی به نظر می‌رسد تصویرگر سفالینه‌های سامانی نیز به هنر معمول زمانه وفادار بوده و این خود نمونه‌ای است شاخص برای بازنمایی جنبه‌های فرهنگ و تمدن آن دوره و انعکاسی است از خلاقیت هنرمند که پیشینه‌ی غنی هنری دوره‌ی باستان خود را

تصویر ۷. شکارگر قوش به دست، نقاشی دیواری محوطه سبزپوشان. ماخذ: پاکبان، ۱۳۸۹: ۵۲

با موازین اسلامی تلفیق کرده و تصاویری بدیع خلق کرده است.

در زمینه طرح و نقش روی پوشاک نیز می توان نقوش پارچه را به عنوان نمادهایی از پارچه های موجود در آن عصر در نظر گرفت که هنرمند از آن الهام گرفته است. همچنین این نقوش را می توان نشانه ای از حضور هنرمندان و صنعتگرانی در زمینه تکنیک پارچه بافی و طراحی روی آن در نظر گرفت. شاید بررسی وضعیت صنعت پارچه بافی آن دوره بتواند به تحلیل این موضوع کمک کند. در برخی پژوهش ها از خراسان و نیشابور به عنوان مرکز بزرگ تهیه پارچه ها و انواع جامه های پنبه ای و ابریشمی و صادر کننده آن به تمام سرزمین های اسلامی و حتی کشورهای غیر مسلمان

یاد می کنند و از پارچه ی زندگی نام می برده شده که در شهر زندنه در چهار فرسخی بخارا بافته می شد و امیران سامانی و بزرگان دربار از پارچه زندگی برای خود قبا می دوختند (چیت سان، ۱۳۷۹: ۱۳۶۱۳۸). مسلماً در دورانی که این چنین پارچه هایی در ایران بافته می شد، طرح های متنوعی نیز روی این پارچه ها نقش می بست که می توانست مورد الهام هنرمندان تصویرگر سفال قرار گیرد. نقش صلیب، خطوط زیگراگی و نقوش اصلی هندسی پر تکرارترین نقوش طراحی پارچه ها هستند. نقوش هندسی به وفور در نقش پارچه های نقش برجسته های هخامنشی، مجسمه های پارتی و ساسانی و علی الخصوص بر پارچه های باقی مانده از دوره ساسانی به کار رفته است؛ به طوری که خطوط پهن موازی با دندان و نقطه، نقش شطرنجی، نقش راه راه، نقش خطوط پهن چپ و راست یا هفت و هشتی، نقش لوزی ها و چهارگوش ها... از نقش های رایج در پارچه های دوره هخامنشی است (موسوی و آیت اللهی، ۱۳۸۹: ۴۹) و نقوش روی آثار دوره اشکانی که اغلب برای زمینه استفاده می شد، شامل دایره های متداخلی است که تشکیل لوزی و گل چهارپری را می دهد (الوند، ۱۳۶۳: ۹۸). در واقع، شیوه هنر ساسانی، هنر ایرانی با نگاه نوین ولی با سنن هخامنشی و پارتی است. در دوره ساسانی، علاوه بر نقوش مختلف به شکل های مربع، حلقوی، لوزی، هشت ضلعی و ترنج افزوده شد (موسوی و آیت اللهی، ۱۳۸۹: ۵۶). لذا کاربرد نقوش هندسی در طراحی پارچه ها را می توان ملهم از نقوش پارچه های دوران باستان ایران دانست. با توجه به این که این آثار در حدود سه قرن پس از دوره ساسانی ساخته و تصویر شده اند، برای توجیه ارائه خصلت های باستانی در سیمای پیکره های انسانی سفال نیشابور می توان دلایل زیر را ذکر کرد:

شرق ایران یا خراسان بزرگ که در طول تاریخ ایران دوران اسلامی حوادث بسیاری را تجربه کرد، به لحاظ هنری نیز در موقعیت ویژه ای قرار داشت. این مناطق به همراه مناطق وسیعی از آسیای مرکزی در طی دوره ای که مکاتب نقاشی در مرحله آغازین خود بود و با مکتب عباسی در بغداد در زمینه تصویرگری کتب و نسخ خطی پدیدار می شد و با ویژگی های خاص خود که ارتباطی را با هنر بیزانس رقم می زد و خصلت های نژادی اعراب را در خود نمایان می کرد. در حفظ موارث ارزشمند کهن ایران به ویژه سنت تصویرگری آن، نقشی بسزا داشته است که با استقرار حکومت های محلی مانند طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان این پیوندهای هنری قوام بیشتری

یافت و با حمایت این سلسله‌ها آنچنان بسط پیدا کرد که حتی بعدها در قرن ششم هجری آثار مکتب عباسی در بغداد را نیز تحت تاثیر قرار داد (آژند، ۱۳۸۹: ۱۰۵-۱۰۶). سنت‌های تصویرگری این مناطق بیشتر بر زمینه صناعی چون سفال به نمایش درآمدند که تاثیرپذیری از سنت‌های کهن را با تصاویر ویژه خود به خوبی نمایان می‌کنند.

ورود اعراب به ایران در همان سال‌های آغازین ظهور اسلام مشکلاتی را به بار آورده بود تا جایی که مقاومت بسیاری از ایرانیانی که به افتخارات گذشته می‌بالیدند را در مقابل ظلم و ستم‌های عمال بنی‌امیه و تحقیرهای آنها در پی داشت. نتیجه‌ی این تحقیرها چیزی جز نفاق میان مسلمین نبود زیرا اغلب مسلمانان غیرعرب از ملل بزرگی بودند که تا پیش از اسلام بر بخش‌های زیادی از جهان حکومت می‌کردند. در این میان، ایرانیان که از هویت ملی و حماسی برخوردار بودند از جمله ملت‌های ناراضی بودند. بعد از به قدرت رسیدن خلفای عباسی و نفوذ ترکان در دیوانسالاری و رشد قیام‌های سیاسی و مذهبی (صفا، ۱۳۸۴: ۱۹۱۷) ایران، شاهد نفوذ خاندان سامانی در ساختار قدرت و پیامد آن تحولات جدی در عرصه سیاست و جامعه گردید. تلاش برخی حکومت‌های محلی نظیر سامانی بر احیای هویت از دست‌رفته ایرانی در قالب باززنده‌سازی هنر، فرهنگ و ادبیات نشانگر اهمیت و توجه شاهان سامانی بر پیوند میان هویت ایرانی و شریعت اسلامی است. دو جریان فرهنگی که الگوی واحد در قرون اولیه اسلامی است و در بیشتر حکومت‌های همزمان نیز به اجرا درآمد.

نحوه بازنمایی نقش‌مایه‌های جانوری

از دیگر نقوش تصویرشده بر سفالینه‌های سامانی، نقش‌مایه‌های جانوری است. این نقش‌مایه‌ها به‌طور اجمالی به دو دسته قابل تقسیم‌بندی است:

نقشمایه پرندگان

نقش پرنده از پرکاربردترین نقش‌مایه‌هایی است که در هنر ایران تداوم داشته است. علت زیادبودن این نقش را می‌توان هم در فراوانی گونه‌های پرندگان در زیست‌بوم نیشابور و هم در مفهوم نمادینی که از گذشته‌های دور به یادگار مانده، دانست. عمده‌ی نقش‌مایه پرندگان در ارتباط با پیکره‌های انسانی تصویر شده است، به‌عنوان مثال پرنده زیر پای پیکره رسم‌شده و یا گوشه‌ای از لباس آن را به‌منقار گرفته است. در تمام نمونه‌ها، این نقش به شکل انتزاعی و از زاویه نیم‌رخ ترسیم شده است. بال‌ها و به‌طور کلی، اندام پرندگان با نقوش زیبا طراحی شده که نشانگر ذوق و قریحه هنرمند در طراحی جزئیات است. نقوش پرندگان در نمونه‌های مورد مطالعه این پژوهش شامل نقش کبوتر، طاووس و مرغابی است.

کبوتر

تنوع نقش کبوتر، گاه با بال‌های بسته و گاه بال گشوده با سری کوچک و منقاری که نوک آن رو به پایین است در سفالینه‌ها دیده می‌شود. زمانی که پرنده بال را بسته و در جایی نشسته است، با بالی انتزاعی و مزین به نقوش اسلیمی و برگی شکل‌ترین شده است. در انتهای پشت آن از چند خط مزین به نقش برگ به‌عنوان دم پرنده استفاده شده است و زمانی که بال را گشوده و در حال پرواز است، دم و بالی بلند دارد که با نقوش دالبری، بافت چشم طاووسی و نقطه پر شده است.

طاووس

از دیگر پرندگانی که بر سفالینه‌های نیشابور نقش بسته، نقشمایه طاووس است. شاخص اصلی تصویر این پرنده، راس بدن و دم است که در یک نقطه به هم متصل شده‌اند. دم پرنده اغلب مثلثی شکل با گوشه‌های گرد دارد که درون آن با تزئینات نقطه‌چین و آرایه‌های گیاهی پر شده است. پرنده دارای تاجی به شکل سه شاخه و توپی شکل است. ویلکینسون، این تاج را نمادی از طاووس می‌داند. به نظر می‌رسد، این نقش از هنر فلزکاری و پارچه‌بافی دوره ساسانی به یادگار مانده است. زیرا نقش طاووس، یکی از مهم‌ترین نقش‌مایه‌های پارچه‌بافی دوره ساسانی است که در دوره اسلامی به عنوان هنر تداوم یافته از آن دوره، با اندک تغییراتی تا انتهای عصر سلجوقی استمرار یافت.

مرغابی (بط)

این پرنده با منقاری برآمده، سری کوچک، گردن بلند، پاهایی کوتاه و کوچک در مقایسه با حجم بدن تصویر شده است. بال پرنده با تزئینات پولک‌مانندی مزین شده است. تاجی غیرمعمول از آرایه‌های گیاهی بر سر پرنده وجود دارد که از پشت سر جانور به عقب کشیده شده است. در چند نمونه نیز از این پرنده بدون تاج ترسیم شده است. احتمالاً هدف از ترسیم تاج، ایجاد هماهنگی تصویری برای ایجاد ترکیب‌بندی پویا بوده است. این نقش‌مایه بر پارچه‌های دوره ساسانی نیز دیده می‌شود (تصویر ۱۱). مانند نمونه‌های قبلی از حالت واقعی‌تری نسبت به تصاویر سفالینه‌های سامانی برخوردار است. طوری که بیننده با اولین نگاه متوجه نوع نقش می‌شود، اما در سفالینه‌های سامانی این امر تا حدی مقدور نیست؛ زیرا انتزاع بکاررفته در تصویرگری پرنده، شناخت نوع آنرا با مشکل مواجه ساخته است.

نقش‌مایه‌های حیوانی

ترسیم نقوش حیوانی بر روی سفالینه‌ها که سابقه‌ای بسیار دیرینه دارد، در سفالینه‌های سامانی نیز با شکلی تجریدی مورد استفاده قرار گرفته و هم شامل نقش حیوانات اهلی نظیر اسب، بز، آهو و ماهی و همچنین حیوانات وحشی نظیر پلنگ می‌باشد. نقش‌مایه‌ی اسب از فراوان‌ترین نقوش حیوانی تصویرشده بر سفالینه‌های سامانی است. علاوه بر اسب، نقش اسب‌سوار نیز در این دوره به وفور دیده می‌شود (تصویر ۱۲).

تصویر ۱۲. نمایش نقش‌مایه انسان سوار بر اسب در سینی ساسانی. ماخذ: www.depts.washington.edu

از دیگر نقش‌مایه‌های پرتکرار حیوانی، نقش بزکوهی است که از دوران پیش‌ازتاریخ بر روی سفالینه‌ها نقش شده است. فراوانی نقش این حیوان بیشتر مربوط به شکل نمادین آن است. بارزترین مشخصه آن شاخ‌های بلند است و این مساله در طول تاریخ هنر ایران پیایی تکرار شده است. نقش‌مایه یوزپلنگ نیز یکی دیگر از پرتعدادترین نقش‌مایه‌های حیوانی در سفالینه‌های سامانی است. این حیوان به دلیل چابکی و چالاکی در نقوش بازتاب داشته؛ چنانکه در دوره باستان نیز نقش این حیوان بر نقره‌های ساسانی دیده می‌شود. در تصویر شماره ۱۰، بهرام دوم در حال کشتن پلنگ مشاهده می‌شود. در این تصویر، حیوان به صورت کاملاً طبیعت‌پردازانه و آن‌چنان که درخور منزلت شاهانه باشد تصویر شده است. اما تصویرسازی این حیوان در سفالینه‌های سامانی به صورت انتزاعی بوده است، گویا هنرمند از تصویری نمونه‌برداری کرده است. نکته‌ی قابل توجه اینکه برخلاف دوره باستان هیچ حالتی از درنده‌خویی در تصویر حیوان این دوره دیده نمی‌شود. این حیوان در دوره سامانی تنها با ویژگی‌های اصلی خود حیوان طراحی شده، در صورتی که در دوره‌های گذشته اغلب با بال و سری مانند پرنده نیز تصویر می‌شد (چنگیز و رضالو، ۱۳۹۰: ۴۱).

تصویر ۱۰. سفالینه با نقش سواره‌نظام نیشابور. ماخذ: موزه ملی هنر شرقی، شماره ثبت: ۳۲۵۸/۲۶۲۹

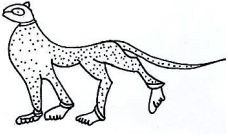

تصویر ۹. بهرام دوم ساسانی در حال شکار پلنگ. ماخذ: www.depts.washington.edu

جدول ۲. برخی نقش‌مایه‌های جانوری سفالینه‌های سامانی

نوع نقش‌مایه	سفال حاوی نقش‌مایه	
طاووس		
مرغابی		

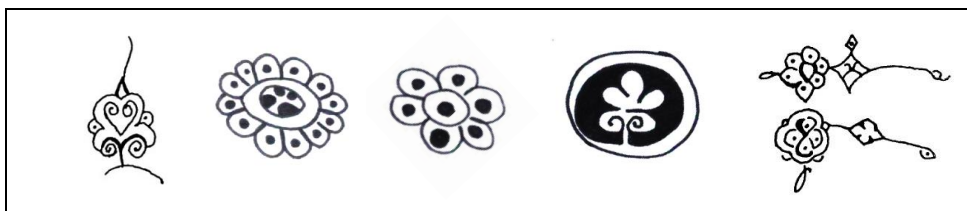
ادامه جدول ۲. برخی نقش‌مایه‌های جانوری سفالینه‌های سامانی

نوع نقش‌مایه	سفال حاوی نقش‌مایه	
بز		
اسب		
پلنگ		

ماخذ: اکبری، ۱۳۹۵: ۱۰۰-۹۹

نقش‌مایه‌های گیاهی

یکی دیگر از نقوش بکار رفته بر ظروف سامانی، نقوش گیاهی هستند که عموماً تجریدی و ساده‌سازی به‌شدت بر روی آنها انجام شده است. این نوع صورتگری نمادین از طبیعت که با ممنوعیت شمایل‌نگاری در اسلام، قوت دوچندان گرفته، به طرز ماهرانه‌ای بر روی سفالینه‌ها نقش بسته‌است. هدف هنرمند سفالگر تزئینات زیاد و پر نمودن فضای خالی زمینه سفال بوده‌است.

تصویر ۱۱ نقش‌مایه‌های گیاهی سفالینه‌های سامانی؛ ماخذ: اکبری، ۱۳۹۵: ۱۰۲

پوپ در زمینه فراوانی نقوش گیاهی اذعان می‌دارد که در این تصاویر توجه نقاش به جنبه تزئینی کاملاً مشهود است و این روش از ویژگی‌های منحصر بفرد نقاشی ایرانی است (پوپ، ۱۳۳۸: ۱۶۸). فراوانی این آرایه‌ها می‌تواند نشانه آگاهی هنرمند از هنر اصیل ایرانی بوده باشد؛ چنانکه دوران در مورد نوع نقش‌مایه‌ها در هنر اسلامی عقیده دارد: زمانی که طبق قانون شریعت اسلام، سامیان تصویر انسان و حیوان را ممنوع کرده بودند و هنروران مسلمان به تلافی این تحریم،

طرح‌های فراوان از تصاویر غیرانسانی و حیوان به وجود آوردند و یا از دیگران اقتباس کردند. هنرمند وقتی به اشکال گیاهی پرداخت به کمک مواد مختلف تاج گل و تاک و گل نیلوفر و خار، نقش شاخ و برگ نخل را تصویر کرد (دورانت، ۱۳۴۳: ۲۰۵). از آنجا که بیشتر نقوش گیاهی سفالینه‌های سامانی شبیه به هم است، می‌توان آنها را در قالب طرح‌های ابتدایی از گل‌های ختایی جای داد که شامل گل چهار و شش و دوازده پر، برگ و نیم برگ نخل، برگ قلبی شکل است. سابقه استفاده از پیچک‌های اسلیمی، ساقه و برگ‌های پیچان به هنر ساسانی می‌رسد. نقوش اسلیمی با اقتباس از نقوش هنر مانوی و میتراپیسم در دوره اسلامی به کمال رسید و سپس نقشی آسمانی و روحانی به خود گرفت (اسکندرپورخرمی، ۱۳۸۳: ۲) (تصویر ۱۳).

نقوش هندسی

علاوه بر نقوش یادشده، طرح و نقوش دیگری نیز بر سفالینه‌ها استفاده شده است که نشان‌دهنده ذوق سفالگران و توجه آنها به محیط اطراف است. طرح‌های یادشده شامل نقوش هندسی مثل لوزی، دایره، صلیب با اضلاع یکسان و هاشورهای متقاطع، نقوش تزیینی نظیر نقطه‌چین، دایره توپر، خطوط نامنظم و طرح‌های زنجیره‌ای است که سابقه دیرین در تاریخ هنر ایران دارد و از کهن‌ترین روزگاران جزء نقوش‌های پرتکرار روی سفالینه‌ها بوده است.

وجوه اشتراک تصاویر سفالینه‌های سامانی با ظروف فلزی ساسانی

سلسله ساسانی از مقتدرترین سلسله‌های ایرانی است که با حدود چهار قرن حکومت تاثیر ژرفی در تکوین ملیت، فرهنگ و هنر ایران داشتند. ساسانیان بنا به دلایل فراوان سیاسی، فرهنگی و مذهبی علاقمند به احیاء شیوه‌های هنری هخامنشیان بودند و به عبارتی خود را وارث فرهنگ آنها می‌دانستند. هنر این دوره اقتباسی ماهرانه از عناصر هنری کهن است و به عبارتی دیگر در قالب ذوق و سلیقه مردمان عصر ساسانی ریخته شده است. این هنر تا اندازه زیادی سنت‌های هخامنشی و اشکانی را تعقیب و از لحاظ عظمت با هنر روم و بیزانس برابری می‌کرد (زمانی، ۱۳۵۲: ۵). در محدوده هنرهای صناعی ظروف به‌جامانده از این دوره مهارت هنرمندان ساسانی قابل‌ردیابی است. این ظروف، بخش بسیار مهمی از هنر درباری ساسانی را تشکیل می‌دهد. علاوه بر تنوع در اشکال ظروف، موضوعات گوناگونی شامل: صحنه‌های شکار، جلوس شاه، اعطای منصب، صحنه‌های با ویژگی مذهبی، پرندگان و گل‌ها و حیوانات افسانه‌ای نیز بر این ظروف نقش بسته است (زمانی، ۱۳۵۲: ۲۳). بنابراین وجه شاهانه در این هنر غالب است؛ بدین‌سان که عمدتاً به بازنمایی هیئت پادشاه در اعمال و احوال مختلف اختصاص یافته است (تصویر ۱۴)، اما کاربرد انواع نقش‌مایه‌های گیاهی و جانوری با معانی نمادین نیز در هنر ساسانی معمول بود (تصویر ۱۵). هنرمند ساسانی از چکیده‌نگاری و نمادپردازی در کنار بازنمایی واقع‌گرایانه بهره برده است. در خصوص تصاویر بازنمایی شده در این آثار باید گفت در هنر ساسانی تاکید صریح بر نظم و وضوح طرح بوده است (پاکباز، ۱۳۸۹: ۲۸). علاوه بر موارد ذکر شده، آنچه که از بررسی هنر ساسانی مشخص می‌شود کاربرد یک الگوی ویژه زیبایی‌شناسی در تمامی نقوش است که نشان از خودآگاهی هنرمند در ساخت یک بنیان سبک‌شناسانه است. این ویژگی‌ها عبارتند از: ترسیم صحنه‌ها در فضایی تنگ و فشرده و پر شده با پیکره‌های انسانی و نقش‌مایه‌های جانوری و گیاهی؛ بخش مرکزی ظرف همیشه به موضوع اصلی که می‌تواند پادشاه باشد، اختصاص دارد. دیگر عناصر چون حیوانات و نقوش تزیینی در

فضاهای خالی قاب قرار می‌گیرند و فضا را پر می‌کنند. ترکیب‌بندی بکاررفته در این ظروف از نوع ترکیب‌بندی غیرمتمرکز و متناسب با نیاز هنرمند بوده است. ترکیب‌بندی‌ها عموماً در کادرهای تنگ و فشرده قرار دارند و عناصر بصری و نقوش به صورت فشرده فضای قاب را پر می‌کنند. در ترکیب‌بندی اصولاً فضای مثبت مورد توجه هنرمند بوده و به چگونگی و ارتباط فضای منفی چندان پرداخته نشده است. اساس طراحی تنظیم فضای مثبت است. (فریدون‌نژاد، ۱۳۸۴: ۱۵۳). استفاده از زوایای تمام رخ، نیم‌رخ، و بعضاً سه‌رخ؛ تمامی نقوش معرف یک کهن‌الگو یا نوع مثالی از آن است و اصراری است بر طبیعت‌گرایی محض. آنچنان‌که در هنر یونان مشهود است، ندارد. ویژگی نیم‌رخ بودن برگرفته از هنر هخامنشی است؛ آنجا که هخامنشیان به سنت هزاران ساله خاورباستان گرایش داشتند، سبک نیم‌رخ را بکار می‌بستند. ویژگی تمام‌رخ نیز از هنر اشکانی برداشت شده؛ چرا که اشکانیان در هنر خود رویکردی به هنر ابتدایی داشتند که از ویژگی‌های بنیادین آن تمام رخ بودن است (همان: ۱۵۰). ترسیم پیکره‌هایی طبیعت‌گرایانه به سبکی واقع‌گرایانه اما آرمانی از دیگر ویژگی‌های بارز این هنر به‌شمار می‌آید. پیکره‌ها دارای شانه‌هایی پهن، کمری باریک، و جثه‌ای نسبتاً بزرگ نسبت به سایر نقوش هستند. در برخی آثار سر نسبت به بدن بزرگ است و گاهی به‌طور مستقیم به بالاتنه متصل می‌شود. همچنین پیکره اصلی برای تاکید بیشتر، عموماً بزرگنمایی می‌شود. القای روایتگری در آثار و ایجاد ویژگی‌های نمادین و اسطوره‌ای نقوش از دیگر موارد قابل‌ملاحظه به‌شمار می‌روند.

تصویر ۱۳. بشقاب نقره ساسانی با طرح پلنگ و درخت زندگی آسیای میانه. ماخذ: depts.washington.edu

تصویر ۱۲. بشقاب نقره ساسانی با بازنمایی صحنه جشن سلطنتی، آسیای میانه. ماخذ: depts.washington.edu

با ورود اعراب به ایران و بروز جنگ و اغتشاشاتی که به دنبال سقوط سلسله چهارصدساله ساسانیان پدید آمده بود، هنرمندان فلزکار ایرانی دیگر همچون گذشته قادر به خلق آثار هنری نبودند، زیرا هم حامیان اصلی خویش (درباریان و اشراف) را از دست داده بودند و هم تحریم‌های مذهبی و نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی اجازه فعالیت گسترده گذشته را به آنان نمی‌داد. متعاقب ظهور امویان، اشرافیتی که قدرت محلی خود را در ایران حفظ کرد بود در ایالت‌های جنوب خزر، خراسان و سرانجام در فارس به‌کانون حفظ سنت‌های ساسانی تبدیل گشت (کریمیان و مرادی، ۱۳۹۰: ۱۲۴۱۲۲). این قدرت‌های محلی در پی کمک به قدرت رسیدن عباسیان، توانستند حکومت‌های مستقل و نیمه‌مستقلی چون طاهریان، صفاریان و سامانیان را در ایران ایجاد کنند. این حکومت‌ها در احیای فرهنگ اصیل ایرانی خود بسیار کوشیدند. فرمانروایان این سلسله‌ها هم‌زمان

با آنکه بطو آگاهانه تلاش می‌نمودند تا خود را از نفوذ همه‌جانبه حکام عرب مصون دارند، سعی وافری در حفظ و احیاء سنن هنری و ماندگار ایران باستان می‌نمودند که این موضوع بخصوص در هنرهایی مانند سفالگری سامانیان تجلی یافته است. در بسیاری از این سفالینه‌ها در کنار بهره‌برداری از مضامین ظروف فلزی ساسانی، از الگوهای نقش‌پردازی این ظروف نظیر ازدحام فضا و پر کردن آن با نقوش و آرایه‌های تزئینی فراوان، ترکیب‌بندی‌های فشرده، استفاده از زوایای تمام رخ، نیم‌رخ و سه‌رخ در خلق نقش‌مایه‌ها نیز استفاده شده است. در سفالینه‌های سامانی صحنه‌ها اغلب با بی‌تفاوتی و سردی ترسیم شده و یا حیوانات با برداشتی خاص و به‌صورت انتزاعی و با نکته‌سنجی نقش شده‌اند. این احتمال وجود دارد که شریعت اسلامی زمینه انتزاع‌گرایی در این سفالینه‌ها را فراهم آورده باشد. همچنین هنرمند سامانی اکثراً تجربه‌های درونی‌اش را خلق کرده نه آنچه که پیش چشمش رخ می‌دهد؛ اما هنرمند ساسانی در بازنمایی صحنه‌ها بیشتر به واقعیت‌پردازی اهمیت می‌دهد و معمولاً نقوش را به‌صورت نمایشی به شیوه برجسته تصویرسازی می‌کند (آزادبخت و طاووسی: ۷۰۶۹). بطورکلی، در تصاویر سفالینه‌های سامانی، به‌رغم تاثیرپذیری فراوان از هنر ساسانی، نقش‌مایه‌ها تقلیدی صرف از آن نبوده و هنرمند متناسب با موازین اسلامی، نقوش را تعدیل نموده و تغییر داده‌است.

نتیجه‌گیری

در این نوشتار که با کاربست تحلیل سه مرحله‌ای (توصیف، تحلیل، تفسیر) به نقوش و تصاویر سفالینه‌های نیشابور در عصر سامانی مورد ارزیابی قرار گرفت؛ نتایج ذیل حاصل گردید:

تصاویر در فضایی ساده و محدود ولی اشغال‌شده با انواع نقش‌مایه‌ها تصویرگری شده‌اند. این مساله، موجب ایجاد ترکیب‌بندی‌هایی بی‌پیرایه شده که خود از ویژگی‌های نگارگری ایرانی است. در این تصاویر هنرمند با حداقل فضا سازی و نمایش صرف محتویات، به توصیف موضوع پرداخته‌است. ازدحام فضا و پر نمودن صحنه با نقوش و آرایه‌های تزئینی، ترکیب‌بندی‌های فشرده، استفاده از زوایای تمام‌رخ، نیم‌رخ و سه‌رخ در خلق تصاویر، الگویی خاصی از تصویرگری عصر ساسانی است که در سفالینه‌های سامانی تقلید شده است. انتزاع‌گرایی در نقوش سفالینه‌های سامانی وجه افتراق آن الگوهای نقوش در عصر ساسانی است. این مساله ریشه در دین اسلام دارد که در جاهایی مانع از واقع‌گرایی شده‌است. تاثیرپذیری از نگاره‌های سغدی با شواهدی از بازنمایی صحنه‌هایی در پس زمینه تکرنگ و فاقد چشم‌انداز، اجرای نگاره‌ها با خطوط سیاه و موزون، بکاربردن رنگ‌های درخشان، استفاده از نوارهای تزئینی در حاشیه ظروف، دقت در جزئیات و عدم سایه‌پردازی، تماماً ویژگی‌های تصویرنگاری نگاره‌های سغدی است که در نقوش سفالینه‌های سامانی در سفالینه‌های نیشابور نیز همپوشانی دارد. غلبه تاثیر فرهنگ آسیای مرکزی به محوریت فرهنگ سغد در این نقوش به مراتب، بیشتر از فرهنگ تصویرگری دوره ساسانی است. پیگیری دو مفهوم استمرار و تغییر در نقوش سفالینه‌های سامانی نشانگر این موضوع است که جریان حاکم بر نیشابور در قرون اولیه اسلامی، از سه جریان موازی پیروی می‌کرده است. این سه جریان ریشه در سه فرهنگ دینی و مذهبی منطقه دارد که عبارتند از زرتشت، مانویت و اسلام. بازتاب این سه ساختار فکری در نقش‌مایه‌های ارائه شده در سفالینه‌ها قابل ردیابی است. شواهدی از برهمکنش فرهنگی سه فرهنگ مستقل در منطقه خراسان بزرگ و آسیای مرکزی دیده می‌شود. بی‌تردید، شواهد استمرار نقوش سفالینه‌های سامانی به دلیل نزدیکی جغرافیایی به فرهنگ سغدی

و مستقر در آسیای مرکزی تاثیر زیادی پذیرفته است. این درحالیست که نشانه‌های ایرانی‌مآبی نیز در نقوش به‌واسطه قرارگرفتن سامانیان در دوره نوزایی فرهنگ ایرانی در قرون اولیه اسلامی قابل‌تامل است. بنابراین، این دو جریان موازی به‌روشنی در تصاویر سفالینه‌های این دوره مشهود است. در این میان، نقش و جایگاه نفوذ عناصر دین اسلام نیز به تناسب استقرار و گسترش دامنه‌دار آن در انتزاع‌گرایی و فاصله‌گرفتن از واقع‌گرایی در نقوش سهم بسزایی داشته است.

پی‌نوشت‌ها

۱. از آنجا که تعداد یافته‌ها در این زمینه بسیار است، برای جلوگیری از حجم زیاد مطالب به حداقل مثال‌ها اکتفا شده و پر تکرارترین موضوعات بیان شده است.

فهرست منابع

- آزادبخت، مجید و طاووسی محمود (۱۳۹۱)، استمرار نقش‌مایه‌های ظروف سیمین دوره ساسانی بر نقوش سفالینه‌های دوره سامانی نیشابور؛ فصلنامه علمی‌پژوهشی نگره، شماره ۲۲، صص: ۷۱۵۷.
- آژند، یعقوب (۱۳۸۹)، نگارگری ایران، جلد اول، تهران: انتشارات سمت.
- اسکندرپورخرمی، پرویز (۱۳۸۳)، اسلیمی و نشان‌ها، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- اکبری، نرگس (۱۳۹۵)، تحلیل سفال‌های دوره سامانی بر اساس رویکرد آیکونولوژی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، منتشرنشده.
- الوند، احمد (۱۳۶۳)، صنعت نساجی ایران از دیرباز تا امروز، تهران: انتشارات پلی تکنیک.
- پاکباز، رویین (۱۳۸۹)، نقاشی ایران از دیرباز تا امروز، تهران: نشر زرین و سیمین.
- پوپ، آرتور ایهام، (۱۳۳۸)، شاهکارهای هنر ایران، اقتباس و نگارش دکتر پرویز ناتل خانلری تهران: انتشارات صفی‌علیشاه.
- توحیدی، فائق (۱۳۹۲)، فن و هنر سفالگری، تهران: انتشارات سمت.
- چنگیز، سحر و رضالو، رضا (۱۳۹۰)، ارزیابی نمادین نقوش جانوری سفال نیشابور (قرون سه و چهار هجری)، نشریه هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی، صص ۴۴۳۳.
- خوش‌نظر، رحیم و رجبی، محمدعلی (۱۳۸۷)، مقاله حکمت نوری سهروردی و تاثیر آن بر نگارگری ایرانی، کتاب ماه هنر، شماره ۱۱۷، صص ۴۴۳۶.
- دورانت، ویل، (۱۳۴۳)، تاریخ تمدن (کتاب چهارم، بخش دوم تمدن اسلامی)، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: نشر اقبال.
- دولتی‌فرد، مریم و شاهرودی، فاطمه (۱۳۹۲)، تحلیل نحوه بازنمایی نوازنده عود در تصاویر دوره ساسانی تا صفوی، نشریه هنرهای زیبا، هنرهای نمایشی و موسیقی، شماره ۲، صص ۵۶۴۹.
- زمانی، عباس (۱۳۵۲)، تاثیر هنر ساسانی بر هنر اسلامی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و هنر.
- صفای، ذبیح‌الله (۱۳۸۴)، تاریخ ادبیات ایران، ج ۱، تهران: انتشارات ققنوس.
- عطایی، مرتضی و دیگران (۱۳۹۱)، سفال‌منقوش‌گلابه‌ای (انواع، گسترده‌گی، تاریخ‌گذاری)، فصلنامه نگره، شماره ۲۳، صص: ۸۷۷۰.
- غیبی، مهرآسا (۱۳۸۴)، تاریخ پوشاک اقوام ایرانی، تهران: انتشارات هیرمند.
- فریدون‌نژاد، عباس (۱۳۸۴)، اسب و سوار در هنر ساسانی، کتاب ماه هنر، شماره ۸۹ و ۹۰، صص: ۱۵۴۱۴۸.
- کریمیان، حسن و خان‌مرادی، مژگان (۱۳۹۰)، هنر فلزکاری ایران در انتقال از ساسانیان به دوران اسلامی با استناد به شواهد باستان‌شناسانه، دو فصلنامه علمی‌پژوهشی مطالعات هنر اسلامی، شماره ۱۵، صص ۱۲۶۱۱۱.
- گروبه، ارنست (۱۳۸۴)، سفال اسلامی، ترجمه فرناز حائری، تهران: انتشارات کارنگ.
- مراغی، عبدالقادر بن غیبی‌الحافظ (۱۳۶۶)، جامع‌الاحان، به‌اهتمام تقی‌بینش، تهران: انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

- مقدسی، محمد (۱۳۶۱)، *احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم*، ترجمه علینقی منزوی، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.
 - موسوی، بی‌بی‌زهرا و آیت‌اللهی، حبیب‌الله (۱۳۸۹)، بررسی نقوش منسوجات هخامنشی، اشکانی و ساسانی، فصلنامه علمی پژوهشی نگره، شماره ۱۷، صص ۵۷۴۷
 - همپارتیان، مهرداد و خزایی، محمد (۱۳۸۴)، نقوش انسانی بر سفالینه‌های نیشابور، نشریه هنر اسلامی، سال دوم، شماره سوم، صص ۶۰۳۹.

- Fitzherbert, T. (1983) Themes and Images on the animated buff ware on Medieval Nishapur, Unpublished M.phil Thesis, and University of Oxford.
- Ettinghausen, R. (1971) Islamic Art and Archaeology, Collect Papers, Berlin, 1984.
- Fehervari, Geza. (2000) *Ceramics of the Islamic World in the Tareq Rajab Museum*, I.B TaurisPublishers London, Newyork.
- Watson, Oliver.(2004) *Ceramics from Islamic Lands*,Thames & Hudson Ltd, London.
- Wilkinson, Ch. K.(1973) *Nishapur: Pottery of the Early Islamic Period*, the Metropolitan Museum of Art, Newyork.
- <http://www.bridgemanimages.com>
- <http://www.deps.washingon.edu>
- <http://www.transoxiana.org>
- <http://www.museorientale.beniculturali.it>
- <http://www.metropolitenmuseum.com>
- <http://www.denverartmuseum.org/collections/asianart>
- <http://www.davidmus.dk/en/collection/islamic/dynaſties/samanid>